

Text Scan Input Form - Title Page

The collected writings (Gsung-'bum) of 'Bri-gung Chos-rje...

LC Control Number: 74908873

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Personal Name: 'Bri-guñ Chos-rje 'Jig-rten-mgon-po, 1143-1217.

Main Title: The collected writings (Gsung-'bum) of 'Bri-gung Chos-rje 'Jig-rten-mgon-po Rin-chen-dpal. Reproduced photographically from the 'Bri-gung Yang-re-sgar xylographic ed. by Khangsar Talku [sic].

Uniform Title: Works

Published/Created: New Delhi, 1969-1971.

Related Names: Khañ-gsar Byams-pa-rgyal-mtshan, 1932-

Description: 5 v. 28 x 37 cm.

Notes: In Tibetan; introd. in English.

Photographic reproduction arranged with five rectos to the page followed by the corresponding five versos on the facing page.

Includes bibliographical references.

Subjects: 'Bri-guñ-pa (Sect)

LC Classification: BQ7684 .B75 1969

COLLECTED WRITINGS OF
'BRI-GUNG CHOS-RJE 'JIG-RTEN-MGON-PO
RIN-CHEN-DPAL

VOLUME 4 (NGA)

THE COLLECTED WRITINGS (GSUNG-'BUM)

OF

'BRI-GUNG CHOS-RJE 'JIG-RTEN-MGON-PO RIN-CHEN-DPAL

Reproduced photographically from the
'Bri-gung Yang-ri-sgar xylographic edition

VOLUME 4 (Nga)

NEW DELHI

1970

INTRODUCTION

In this, the fourth, volume of the *gsung-'bum* of 'Bri-gung chos-rje 'Jig-rten-mgon-po (1143-1217) we find more of his random instructions and sayings. Most of these were set down by the great teacher's disciples. They deal with a considerable range of topics in Buddhist theory and practice: the non-existence of all dharmas¹, the classification of tantras², the role of moral action (*sila*) in the process of liberation³, etc. The Dkar-brgyud-pa esoteric methods and techniques handed down in the line that passed from Tilopa to Naropa, Mar-pa, Mi-la-ras-pa, Sgam-po-pa, Phag-mo-gru-pa, and finally to 'Bri-gung chos-rje occupy a prominent place in the collection.

The stories and parables, although drawn from materials common to other Buddhist traditions, Indic and Central Asian, are retold with charming freshness and vigour. Occasionally, one finds information of considerable ethnographic and historical interest. For example, 'Bri-gung chos-rje tells the following anecdote to illustrate the necessity for unshakeable faith in one of the cardinal principles of Buddhism, taking refuge in the Three Jewels:

*| thun mong gi bslab bya lnga dang po ni/ srog dang bya
dga'i ched du lha dkon mchog gsum mi spang ba ni/ li'i rgyal po
gzhen nu rdo rje lde zhes bya ba/ gar log gi rgyal po mu stegs pas
btson du bzung ba la/ khong gi skyabs su 'gro ba byas pas/ khyed
lha dkon mchog gsum gyi skyabs su 'gro ba thong/ nga'i rgyal srid
kyi phyed ster zer yang ma btang bas/ dkon mchog gi skyabs su 'gro
mi gtong na gsod pa yin zer yang ma btang bas/ gar log gi rgyal po
tshigs pa za nas/ tshigs thams cad du lcags zer brgyab/ mgo lpags
phyogs bzhir bcus/ sbal pa dang sbrul dong du bskyur/ de'i tshe jo*

*bo dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba byed cing bzhugs pa
la/ thugs dam jo mo ku ru ku le byon nas sdug bsngal de rnam
dang bral bar byas te/ skad cig gis rang gi pho brang du byon pa
lta bu /*

*dgos pa gal chen po la yang thabs gzhan mi btsal ba ni / na
ba dang tsha ba dang yul shor gyis dogs pa'i dus su mo mi gdab/ rtsis
mi gdings/ bon mi bya/ nga ci shes khyod de shes kyi tshul du
skyabs 'gro 'ba' zhig byas pas/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa la
sogs pa'i mdo bton pas nad dang gnod pa zhi ba brgyad stong pa na
bzhugs pa lta bu'o/4*

As for the first (of the) five ordinary principles of the teaching, the non-renunciation of the divine Three Jewels for life or material reward. (This principle is demonstrated in the following story.) The king of Li (Khotan or Nepal⁵), Gzhon-nu-rdo-rje (?Kumaravajra Sena), had been captured by the non-Buddhist ruler of the Gar-log (Qarluq). Because he (i.e. the king of Li) recited the formula of taking refuge, (his captor proposed that) if he (the king of Li) would give up taking refuge in the divine Three Jewels, he would give him half of his kingdom. (The king of Li) did not, however, relent.

“If you do not give up taking refuge in the Three Jewels, you shall die”, (said the Qarluq chieftain). Yet he did not relent, and the Qarluq king was infuriated. Into all the joints (of the Li king) steel slivers were driven. His scalp was entirely flayed. He was thrown into a pit of frogs and snakes. (Even then) he remained uttering the formula for taking refuge in the lordly Three Jewels. At that time, (his) tutelary, the goddess Kurukulle, came and delivered him from these trials and tribulations. Instantaneously, he came back to his own palace.

As for (the principle) not to seek other means even in

(a situation of) great need. At times when there is danger of sickness, contagious fevers, or loss of country, one should not make prognostications, rely upon astrological methods, nor practice Bon. (Rather) one should take refuge in a manner (realizing) that whatever I (or they) know, you know. Therefore, one should recite sutras such as those of the Prajnaparamita class since (means of) tranquilizing disease and danger are to be found in the Astasahasrika.

-
1. See *Gdams zab nor bu'i bang mdzod*, pp. 326-330.
 2. Cf. *Bstan gnad zab brgya'i lang mtsho*, pp. 262-269.
 3. Cf. *Zhal gdams u dum wa ra'i ge sar*, pp. 287-291.
 4. Please see pp. 422-423.
 5. In texts of the 14th and 15th century, Li often refers to Nepal rather than Khotan.

CONTENTS

Volume Nga

1	Dga' ldan chos kyi lnga chen*	1
2.	Dad ldan yid kyi dga' ston*	11
3.	Zab gnad nor bu bang mdzod*	18
4.	Gdung sel gang ga'i rgyun bzang*	29
5.	Gdung rten bkra shis sgo mang gi dkar chag	42
6.	Thugs dam bkra shis sgo mang lo rgyus	73
7.	Gdung rten bkra shis sgo mang gi dkar chag	106
8.	Dad ldan yid kyi dga' ston	161
9.	Nor bu'i bang mdzod	173
10.	Rab gnas kyi lde mig zhal gdams*	184
11.	Tshogs chos rin po che*	190
12.	Zhal gdams dngul dkar me long	207
13.	Nges don bdud rtsi'i dga' ston	215
14.	Gdams zab dbyar rnga'i sgra dbyangs	222
15.	Sgra 'dzin dbang po'i glu dbyangs	228
16.	Bstan bcos dri za'i rgyud mang	233
17.	Gdams zab nor bu'i bang mdzod	238
18.	Zab don padma'i phreng ba	245
19.	Nges don gsal ba'i snying po	249
20.	Yid dbang 'dren pa'i shing rta	256
21.	Bstan gnad zab brgya'i lang mtsho	262
22.	Bstan 'dzin dbang po'i glu dbyangs	269
23.	Gdams zab dbyar rnga'i glu dbyangs	276
24.	Zhal gdams u dum wa ra'i ge sar	287
25.	Zug rngu'i gnad sel	291
26.	Dad ldan rna ba'i dpyid mdzod	299
27.	Zhal gdams dad ldan rna ba'i dpyid mdzod	307
28.	Zhal gdams zug lnga'i nad sel	315
29.	Bsdus don sbas pa'i snying po	320

30.	Gdams zab nor bu'i bang mdzod	...	326
31.	Man ngag mthong ba don ldan	...	330
32.	Bstan gnad zab brgya'i lang tsho	...	340
33.	Gdams zab ka la ping ga'i sgra dbyangs	...	346
34.	Nyi ma'i snang ba	...	355
35.	Gdams ngag yid bzhin nor mchog	...	365
36.	Yid dbang 'dren pa'i shing rta*	...	373
37.	Yid gdung sel ba'i me long	...	387
38.	Gdams gnad gzhom bral rdo rje'i go cha	...	394
39.	Bslab bya pad dkar bzhad pa'i nyin byed	...	402
40.	Skyabs 'gro bslab bya phan yon dang bcas pa	...	412
41.	Bla ma rin po che yab sras kyī tshogs chos dang zab chos*	...	424
42.	Gdams zab nor bu'i bang mdzod	...	439
43.	Gdams zab yid bzhin nor mchog	...	449
44.	Gdung sel gangga'i rgyun bzang*	...	463
45.	Gter mdzod kun gyi yang snying	...	474
46.	Bstan bcos 'jigs med rdo rje	...	481
47.	Bkra shis sgra 'dzin dbang po'i glu dbyangs	...	491

*One or more lesser untitled pieces are appended to titles marked with an asterisk

१७१। किं हि ईश्वरं के वं यथा वस्तु साक्षात् सा वस्तु क्वचित् किं सति ईश्वरं वस्तु यथा सति॥

[illegible]

བཀའ་འདྲིའི་གྲིས། །མི་བདག་ལ་བདེ་བའི་ཉམས་ཅུག་ལ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བཀའ་དང་ཅི་གཤེད་བཤེས། །ཆོས་ལྟ་བུ་བདད་བསྐྱེད།
 ལུས་སྒྲིལ་བཀའ་སྤྱོད། །གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་ལ། །ཐུན་འཛམས་ཀྱི་དག་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིད། །ཁད་གཤམ་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་སྒྲུབ་བྱ་
 བདེ། །སྒྲུབ་དཔེ་ལ་འབྱོར་ཉམས་པའི་དགའ། །ཉམས་དགའ་བསྐྱེད་པའི་གཤམ་པོ་ལོ། །ཐུན་འཛམས་པའི་ཉམས་ལ་སྤྱོད་བྱ་སྤྱོད་བྱ།
 གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་ལ། །ཁམས་ལ་འཛམས་པའི་སྤྱོད་བྱ་སྤྱོད་བྱ། །ཁད་གཤམ་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་སྒྲུབ་བྱ་བདེ། །ཁད་བའི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་ཉམས་
 པའི་དགའ། །ཉམས་དགའ་བསྐྱེད་པའི་གཤམ་པོ་ལོ། །ཐུན་འཛམས་པའི་ཉམས་ལ་སྤྱོད་བྱ་སྤྱོད་བྱ། །གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ལ་འབྱོར་ལ། །གཤམ་

100

64

[illegible]

[illegible]

9

[illegible]

[illegible]

12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18

[illegible]

[illegible]

21

[illegible]

22

[illegible]

24

[illegible]

26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

32

[illegible]

[illegible]

36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40

[illegible]

42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

52

བཀུ་པ་ལ། དེ་ལས་ཁ་གཏོང་མ་ལ་སོགས་པ་སྒྲིམ་པ་བཞི་དང་། ག་ཤིན་ཏེ་སྒྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོམས་པ་བཞི་དང་། དམ་ཆོག་གི་ལ་ཁོང་ལོ་དང་། ལྷ་དྲུག་བཅུ་ལྟ་གཉིས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཁོང་ལྟ་
 འཁོར་ལ་བཀུ་པ་ལ། དེ་ལས་དུར་ཁྱོད་ཆོན་པོ་བཅུ་ལྔ་སྒྲིམ་པ་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ལོ་ལྔ་ལ་འཕྱར་གྱི་དབང་ལྷ་ལ་ཆོན་པོ་བཅུ་དང་། ལྷ་ལོ་དབང་པོ་བཅུ་ཕྱེད་ལ་སོགས་པ་མཆོམས་པ་
 ལྷ་དབང་ཆོན་པོ་བཅུ་དང་། ལྷ་དབང་ལོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལོ་དེ་ལྷ་དབང་ཆོན་པོ་བཅུ་དང་། བོ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་མཆོན་པོ་བཅུ་དང་པའ་ལ་བཀུ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་བཞི་ལ་མཆོན་པོ་ལྔ་
 ལ་བཅུ་དང་། ག་བ་བཞི་ལ་ཞལ་གྱི་རྒྱ་གཞི་གསལ་པ་ལོ་ལྔ་དྲུག་སྒྲིམ་པ་མཆོམས་པ་ལས་རྒྱ་ལ་པར་རྒྱ་ལ་པའོ་སྒྲིམ་པ་ལོ་ལྔ་ལ་བཀུ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་བཞི་ལ་མཆོན་པོ་ལྔ་ལ་བཅུ་དང་།
 རྒྱ་ལྷ་ལྷོ་ཆོན་པོ་ལྔ་ལ་བཅུ་གཅིག་ལ་གཅི་འཁོར་གསལ་དང་། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། །
 མཆོན་པོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། །
 ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། །
 ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། ། ལྷ་དབང་མཆོམས་པ་ལོ་ལྔ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལྷོ། །

[illegible]

54

[illegible]

[illegible]

58

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

78

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

90

[illegible]

91

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

120

[illegible]

[illegible]

[illegible]

130

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

138

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

154

गठिवा प्रमा व वि प म ग स क सु न व कु द प्रि स व सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । ॥ सु र सु र द । सु र द । सु र
क व द । म वा स सु व द । सु म स प्रि सु द । अ र स य द । र म कु स द व कु द प्रि स व सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
र प्रि य स । द य य सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
द । सु र सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
सु व र म द । सु र सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
द सु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
द । सु र सु र म ग ठि वा र म द सु व लु वा स । ॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र
॥ दे र वा य स क गु रं कु य र र ह वा र व य गु रं कु य र म व र य स द । सु र सु र द । सु र द । सु र

156

[illegible]

160

[illegible]

[illegible]

[illegible]

168

[illegible]

[illegible]

[illegible]

172

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ཡར་ཆེས་བཅུ་གསུམ་ལ། །འདྲིའི་ཤེར་མ་ཤོན་པོ་ཉི་དྲུག་ཕྱིན་པ་ལྟེས། །མཉམས་པ་སྒྲུབ་མཛད་ཉེ་གནས་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ས། །ཐུགས་དགོངས་མཆོག་གྱུར་སྒྲུབ་པ་གྱུར་
པའི་ཕྱིར། །ཡམས་སྒྲུལ་འགྲོ་དུས་སྒྲུབ་བཞུགས་པའི། །འབས་དུང་དམ་བཅའ་རྒྱ་བས་ཆོན་པའི་སྒྲུབ་པ་འཛོམས། །འམ་མཁའ་ལས་ལས་ཀྱང་འདྲེན་མཁའ་འབྱེགས་པ་འདྲི། །འབད་ར་
པ་འཛོགས་འདྲི་ལ་ཆོན་པ་བཅུ་པ་ཡིས། །ཤང་སྒྲུབ་བཞུགས་པའི་གནས་དང་ཆོས་ཀྱི་དང་། །འདྲི་དང་སྒྲུབ་པའི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་པར་གྱུར། །ཐུགས་བརྒྱུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོན་གསུམ་
པ་ཡིས། །ཐུགས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །དཔག་མཛད་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་འདྲི། །འདྲི་སྒྲུབ་པའི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་པར་བཞུགས། །འཛོམས་པའི་ཆོན་
པ་འདྲི་དང་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །འབྲུག་དང་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི་ཐམས་ཅད་འདྲི། །མཉམས་པའི་ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པ་འདྲི། །
ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །
ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །
ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལས་འདྲི། །

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

རྒྱུ་མཉམ་ཡོད་པ་དེས་པོ་དེ་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཉམ་མ་ཁའི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་ཆེས་ཤིང་ཤིང་སྤྱི་དུས་དང་མཉམ་པ། ཡུལ་འཕེར་བ་མ་སྤྱི་དུས་ཤིང་པར་དུ་འབྱུང་བ། ལས་དུས་གསུམ་
 གྱི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཅིང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་སྒྲིལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྱུ་གསུང་ཐུགས་མི་བྱད་པ་རྒྱུ་ཤིང་འཕེར་ལོ་འཕེར་བཅས་སྤྱི་དུས་ཤིང་པར་དུ་སྤྱོད་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུ་ཆད་པ་མེད་པ་འབྱུང་
 བ་ལགས། དེ་སྤྱུར་ཡང་བྱུང་རྒྱུ་མཉམ་པ་ཤིང་སྤྱོད་པོ་དེ་ལྟར་པར་ཡང་། འབྱས་སུ་འབྱོར་པས་མི་བྱད་འཕེལ་པར་འབྱུར་བ་ཤིང་པ་གསུང་། དེས་ན་བྱུ་བཞག་གི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་བྱུ་རྒྱུ་ཤིང་སེམས་
 རྒྱུ་པོ་ཆེ་ཤིས་སུ་འབྱུང་མཉམ་པ་བྱེད་པ་གཤམ་ཆེ་བ་ལགས། དེ་སྤྱུར་ཐུགས་པར་སོང་ན་དེས་པོ་ཆེ་འབྱིང་རྒྱུ་གསུམ་གང་ཡིན་ཀྱང་གོ་དུ་སྤྱོད་པ་སོལ་བ་སྤྱུར་འབྱས་སུ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ལས་མ་གྱི་མི་བྱུ་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་
 ནོ། ། དེ་ཡང་ཡང་དེས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་པ་གཤམ་ཆེ་བ་ལགས། དེ་ལ་སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱུར་སྤྱོད་པོ་ཆེས་སྤྱོད་པས་དང་ཡུག་ཏུ་སྤྱུ་བམ་དེ་ག་ཡོན་རྒྱུ་ལེགས་པ་གཅིག་ལྟུང་བལ་རྒྱུ་ན་སྤྱོད་པ་ལ་གཞིགས་ནས་དེ་དེ་
 བྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་པོ་ཆེ་ཤིང་ཡུག་དེ་པས་དང་ལེགས་པ་ལ་གང་བཅིག་ལྟུང་ན་དེས་པོ་དུས་པས་དེ་ལ་འདམ་པ་ཡིན། དེ་དེ་ཤི་རྒྱུ་འབྱིས་ཀྱིས་སྤྱུ་གསུང་ལ་གཞི་དེ་དགས་ཡོད་པར་ཡོད་བྱེད་པ་གསུང་།
 དེས་ན་བྱེད་པོ་ཆེ་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་སོ་སོ་ཤི་ལས་ཀྱང་དེས་པོ་རྒྱུ་པར་དག་པ་ཆེ་རྒྱུ་གང་ཡོད་དེ་སྤྱུ་མ་དང་དེ་ཤི་མཆོག་གི་ཤི་གསུམ་སྤྱུ་གཏོང་དགོས་པ་ལགས། དེ་མ་གཏོགས་པ་རྒྱུ་ལ་ལག་བྱུང་རྒྱུ་ལྟུང་

198

[illegible]

[illegible]

[illegible]

214

[illegible]

[illegible]

201. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

[illegible]

[illegible]

228

[illegible]

[illegible]

١٢

॥

59

五

4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

252

[illegible]

[illegible]

256

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ལོ་ལོ་གི་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཐག་ཏུ་མ་གྱིས་འགྲོ་བ་ལ་ཆོས་མཁའ་དཔལ་ལགས། དེ་ལ་རྩི་མོ་ཆོས་ལ་གསུམ་གྱིས་མཁའ་ལས་པ་དང་བུ་ཆུང་པ། གཞུགས་མཁའ་ཆོས་ལས་ཁྱུང་པ་ར་དུ་འཕགས་པ་ལ་གསུམ་པས།
 ཡལ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་ལ་དེ་དུང་ཕྱུང་བ། སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཡང་དེ་ལས་གཞི་དཔལ་ཡོད། དེས་ན། དེ་ལྟ་བུ་ནི་དུས་མཁའ་ཡིན་པ་དམི་ཉན་པ་ཡིན་པོ། །གྲོ་ལ་ལམ་པ་འདི་དབང་དུ་བྱེད་གྱིས་
 བཀའ་ལྟར་དང་། རྒྱལ་དང་། རྩི་མོ་ཆོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ནི་ཡུ་ལ་ཉི་ཤུ་ཆ་མཆོག་ལས་གསུམ་པ་ཆུང་མས་ཡིན། དུ་མི་དགོས་ནི་འཕམ་ཡུ་ལ་པ་གི་ན་གཞུགས་ཆུང་མཆོག་གི་ལྟ་བུ་ལ།
 ལྟ་དབང་ཕྱུག་ཆོས་པོ་རྩི་མོ་ཆོས་ཡོད་པ་དེ། ས་བཀའ་བཀའ་མཁའ་ཆོས་པོ་དཔལ་ཡིན་པ་ར་གཞུང་། དེ་ལོ་མཆོག་དེ་ཆུང་པ་དེ་ལ་པ་འདི་དུས་སུ། གནས་ཆུང་དེ་ཆུང་པ་འདི་བཅུ་ཆོས་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དུས་...
 མཆོག་ལ་འཕམ་པ་ཡིན་པ་ར་གཞུང་། དེ་ལྟ་བུ་དུས་སུ། རྩི་མོ་ཆོས་ཀྱིས་གསུམ་པ་ཆུང་མཆོག་ལས་ཐུན་མཆོག་ལས་ཡིན་པ་ཡོད་པ་འདི་རྩི་མོ་ཆོས་ཀྱིས་གསུམ་པ་ཆུང་མཆོག་ལས་ཐུན་མཆོག་ལས་སུ་བྱུང་ས་ན། ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྱིས་
 པ་འདི་ལ་འཕམ་དེ་འཕྲོས་པ་ལ་ཆོས་མཁའ་ཆོས་པོ་དཔལ་ལགས། རྒྱལ་གྱི་དབང་དུ་བྱུང་བ། བུ་ཆུང་པ་ཆུང་པ་དང་། དཔྱད་ཀྱི་དེ་ལས་ཡོད་པ་ཆུང་མས་ཟོས་པས། དེ་ལོ་སྒྲུབ་པ་ཆོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ་པ་ཆོས་པོ་ལ་པ་ཆོས་པོ་ལ་
 སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་འཕམ་དེ་འཕྲོས་པ་ཡོད་པ་དེ། རྩི་མོ་ཆོས་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱུང་བ། གཞུགས་ཆོས་ལ། གསུམ་པ་ཆུང་མཆོག་ལས་ཐུན་མཆོག་ལས་ཡོད་པ་ཆུང་མཆོག་ལས་ཐུན་མཆོག་ལས་སུ་བྱུང་ས་ན། དེ་ལྟ་བུ་ཆོས་

[illegible]

[illegible]

བཤད་པ་ལྟར་ཡང་། ལས་ལ་སྒྱུར་བ་དང་གཉིས་དཀྱིལ་ལ་ལས་། དེ་ཡང་དང་པོ་འཕྲོ་བ་སྒྱུར་བ་ཤིང་བཤད་དུ་བྱས་མ། ད་ལྟ་འི་དུས་སུ་དེ་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་འི་རིམ་པ་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་བུ་སྒྲིམ་པ་དང་།
རྩོགས་པ་འི་རིམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དཔྱེགས་པ་ལ་སྤྲོད་པ་ལྟར་ལས་ལ་སྒྱུར་བ་ཀྱི་རིམ་པ་སྤྱི་ལྟར་ཆད་མེད་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དཔྱེད་པ་འདི་ལ་གསུང་བ་ལས་། དེས་མ། ད་ལྟ་འི་དུས་སུ་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་དང་།
བྱམ་དམ་པ་ལ་ལས་པ་དང་འདྲིས་ཤིང་། བོམས་པ་དཔྱེད་པ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མཁུས་པ་དང་ལྟ་འི་དུས་སུ་ཡང་སྤྲོད་པ་ལས་ལས་ལེ་ལེ་ཆེ་སྒྱུར་བྱེད་ལྟར་བྱས་། སྤྲོད་ཅན་གྱི་དམ་དཔྱད་པ་དང་ལྟར་བྱས་།
དེ་ལྟར་མཁུས་པ་དང་ལྟ་འི་དུས་སུ་ཡང་། བཀའ་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན། དེས་ན་ད་ལྟ་འི་དུས་སུ་ བྱེད་ཅན་མཆོག་ཀྱིས་ལས་པ་བསྐྱེད། ད་ལས་སྒྱུས་པ་འི་དང་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་གཤམ་ཡིན་པ་བསྒྲིམ་།
དེ་ནས་སྒྱིད་གི་དུས་སུ་བྱམ་དམ་པ་གསལ་ལ་པོ་བསྒྲིམས་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ལས་པ་ཆོས་ལྟ་པོ་དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཉམས་སུ་བྱུངས་པ་འི་དུས་སུ་ ཕྱིས་ནས་དགོས་ཅིན་སྤྲོད་པ་འདིས་ཤིང་ཤོ་ལས་
པ་དཔྱུས་པ་འི་གཞན་ཀྱིས་། རང་ཅི་ལྟར་འདྲོད་པ་བཞིན་དུ་བཀའ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དགོས་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལས་། དེ་ནས་ལས་ལ་སྒྱུར་བ་དེ། རང་ཉིད་འཆིངས་པ་འི་དུས་སུ་བྱེད་པ་ལ་གཉིས་ལས་པ་འི་
དུས་ལ་ཡིན་པ་རྣམས་སུ་དེ་ལྟར་དཔྱེད་དུ་མི་བརྟན་པ་ལས་། དེ་ལྟར་ཡང་། དུས་ལ་བབ་ནས་འཕོ་བྱ་ཡི། དུས་མིན་ལྟར་ལས་པ་པོ་དང་པྱེད། །རྒྱུ་ལས་པས་དང་ཅི་ལ་གྱིས་ནི། །དེས་པ་དང་སྒྱུ་ལ་པར་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

མཚེ་བཀྲ་སྐུ་མཁུ་ཕྱིན་ཆད། སྤྱེན་པ་མཁུ་བྱ་བ་འདི་དེ་མཁུ་དཔ་ལ་ལས། དེ་ཡང་སྤྱི་མཁུ་ཕྱི་དུས་སུ། མཁུ་མཁུ་འདི་དེ་མཁུ་འདི་མཁུ་ལས། མཚེ་བཀྲ་བཀྲ་འདི་མཁུ་ལས། མཁུ་ལས་མཁུ་ལས།
 འབྲིང་ཕྱི་དུས་མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། འབྲིང་ཕྱི་དུས་མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 དཔལ་མཁུ་ལས། འབྲིང་ཕྱི་དུས་མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 འཆར་པ་ལས། དེ་ཡང་སྤྱི་མཁུ་ཕྱི་དུས་སུ། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།
 མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས། མཁུ་ལས།

[illegible]

[illegible]

312

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

318

[illegible]

319
[Text in Tibetan script, likely a manuscript page. The text is written in a cursive style and appears to be a religious or philosophical text. The page number 319 is visible in the top left corner.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ལ་མི་བསྐྱུར། །ཉམས་མཁུང་ཆོས་སྐུ་མི་འཆད། །ཉམས་བསྐྱུས་མི་འདོན། །ཁས་དབྱེ་ཡལ་ལ་བམ་མི་དོན་གསུང། །དཔལ་བྱུང་ཆུབ་དོན་གཤམ་ལ་མི་བསྐྱུར་བ་བཤམ་ཡིན་ན། །འདེད་མི་ལུས་འདི་ཐོབ་ནས་ཆོ་
དོན་མེད་པར་སོང་ན་མི་བདུག་པ་ལ། །དེས་པ་མཆོས་ཅིག་བྱུང་གིས་སྐུ་མ་ཆས་སྐྱེ་བ་སྐྱེས་པ་འདི་དུས་སུ། །འདམ་ཆུ་རྩེ་བ་དག་ཀྱང་ཁྱིམ་པས་བྱུང་ཆོས་བྱུང་བ་དུས། །ཆེ་གོ་མོ་དཔལ་དཔོན་མཁུང་འདམ་བྱུང་ཆོས་མ་
བྱུང་ན་ཆས་མ་བྱུང་དཀི་མཁུང་དཔོན་འདོན་ཏེ། །དེ་གི་བལ་ཉན་ན་བྱུང་ཆུབ་དོན་གཤམ་ལ་མི་འཆད་ཡིན། །དེ་གི་དུས་སུ་འེ་བཅང་ཆོན་པ་བྱུང་ནས་དེའི་ཁྱེད་པ་བྱུང་སྐུ་མ་ཆས་འདམ་བྱུང་ཆུབ་དོན་གཤམ་ལ་མི་འཆད་ཡིན།
དེས་བྱུང་ཆས་ཐོས་པས་མ་གྱི་གྲས་འདེག་པ་དོན་ཏེ། །སྒྲིབ་དང་བྱུག་སྐུ་འེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཐོས་པས་མ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དགོས་པ་མེད། །འེ་བས་པ་ཡལ་དགའ། །དཔལ་དབྱེ་འདམ་དཔོན་དུ་བཞུགས།
པེ་མ་མི་སྐྱེ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་པ་འདམ་ཁྱེད་པ་འདི་ལ་ཐམས་ཅད་བདུན་པ་འདོན་པས་འདི་དགའ་བ་ཐོབ་ནས་འདོན་པས། །དེ་གི་དུས་སུ་འདོན་སྐུ་མ་བམི་དཔེ་འེ་བཅང་བྱུང་ནས་སྐྱེ་བ་འེ་བྱུང་ན་དོན་གཤམ་ལ་མི་
འཆད་ཡིན། །ཡལ་ཐོས་པས་མ་གྱི་གྲས་ན་ཡོད་པ་འདི་དུས་སུ། །སྐྱེ་བ་འེ་སྐྱེ་ཐོས་པ་ཡལ་དཔོན་དུ་མི་འདུག། །ཆོ་ཡུན་བྱུང་པ་མཆོས་བསྐྱུར་པ་ཅིག་མ་བྱུང་ན་མི་ཐོབ་སྐུ་མ་ཆས་བསྐྱེ་མ་གྲག་པ་ཅིག་
ཆུ་འགོ་འདོན། །གྲོགས་པ་འེ་ཀུན་གྱིས་དཔེ་ཆ་ཡལ་དགའ་ཏེ་དེའི་ཁྱེད་ཆོས་པ་འེ་ཡིན་པས་དུད་ཐོས་པས་མ་གྱིས། །བསྐྱེ་མ་ཆོན་པ་མ་སྐྱེ་བ་མེད། །བསྐྱེ་མ་འདོན་པ་ཡལ་དགའ། །འདི་དེ་འདོན་

པས་པན་པ་ཡིན། །གཞན་ཡང་མི་མཛད་ཀྱི་བདག་པོ་ཆོངས་པ་དེས། །སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་གི་འཛིན་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོངས་པ་ཡོད་མཁས་པ་དང་། །བདེ་བྱ་བྱེད་པ་དང་།
གཞོན་པ་དང་སྒྲུག་པ་སྒྲུལ་པ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ། །མདོན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟར་གྲུངས་མཁས་རྟོགས་པ་མཛད་པས་གཏི་མཁུ་ག་པའི་རོ་བོ་ལས་མཁའ་དཔལ་པས་འཕོར་བར་ཤིགས་པ། །སྒྲུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟར་ཆོངས་པ་ཡོད་པའི་བྱེད་པ་དེ་
གྱི་རབ་དེར་དུས་ཤིག་ལྟ་བུར་པར་ཆར་པའི་རྒྱུ་ཆོངས་པོ་འབབ་པ་དང་། །དེའི་ཆར་པའི་རྒྱུ་གི་གྲུངས་པ་མཁས་ཀྱིས་སྒྲུ་དེའི་པོ་སྒྲུ་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་གསུམ་པོ་མཛད་པས་འཕོར་བ་ལས་མཁའ་དཔལ་པ་ཡིན། །ཡང་
སྒྲུ་གི་ཤུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟར་ཤུལ་པ་ལྟར་པར་འབྱོར་བར་རྒྱུ་པ། །རྒྱུ་ལ་མི་འབྱེད་པ་དང་། །སྒྲུ་ལ་མི་འབྱེད་པ་དང་། །དཔག་གི་བདེ་བ་སྒྲུ་ལྟར་པ་ཡོད་ཀྱང་འཕོར་བ་ལས་མི་འབབ་པ་སྟེ། །བྱེད་
རྒྱུ་སེམས་ཅན་པ་དང་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ། །སྒྲུ་ཆོངས་པ་སྒྲུ་ལྟར་པ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ལྟར་ཡོད་པ་དང་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལ་ཆོངས་པ་ལྟར་པ་ཡོད་པས།
དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས། །དེ་རྒྱུ་ལྟར་པ་ཡོད་པས།
པོ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས། །དེ་ཆོངས་པ་ཡིན་པས།

༥༥༥ མགོ་མ་པོ་འབྱེད་པའི་ཆོངས་པ། །བྱེད་

[illegible]

[illegible]

རེ་རྩེ་པུ་ལ་ལྷ་བའི་རེ་ལ་འབྲས་ལྷ་ལ་དེ་དེ་ས་ཆེ་ག་ཟེར་བ་མ་དུ་མ་ཁུ་ས་པས། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་དེ་འཛིན་གྱིད་པ་འདས་པས་ཟས་ཟ་རྩི་དགོས། །རེས་མ་པའ་འགྲོ་མ་རྒྱུ་ས་ཀྱིས་ཆོག་ས་འཁོར་ལ་པའ་
དུས་པས། །ལྷ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཆོ་མ་རྒྱ་ག་མ་འེ་འོད། །མི་དམམ་པའི་དུས་སུ་འབྲས་ལྷ་ལ་དེ་དེ་མ་འེ་ལ་དེ་དགོས་གསུངས་ཏེ། །སྤུ་མ་ཐོས་པའས་དྲིས་པ་རྒྱ་ལ་ཆེ་བ་པའ་དཔ། །དེ་འབྲས་ཀྱི་དུ་མ་པའ་ས་
ནས་འོས་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།
ནས། །རྩེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།
པའ་མ་ཀྱིས་རིན་པོ་འཕྲུལ་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།
པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །དེ་མི་མེད་པའི་དུས་སུ་ཏི་ག་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།
ཏི་དེ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།
ཏི་དེ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤྲེལ་པ་ཡེ་དེ་ལྷ་ལ་པའ།

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

410

[illegible]

[illegible]

416

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

434

[illegible]

40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

11201

॥ तस्यै विष्णवे नमः ॥

۱۳۱

॥५॥ दशरूपसिद्धिपत्रिका ॥

इदमेव

ཡིད་གོ་བ་དང་མི་དགོ་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡིད་པ་ཡི།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ཕེས་མཆོམ་པར་རྟེན་པ་ལོ་དཔེ་བཤེས་པ་རྒྱ་མཐོང་གི་དཔེ་པ་ལ

सुखसिद्धयेष्टमोऽध्यायः

ཐོས་པ་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིན་པ་ཅན་དེ་གིས་ཁ་ཤིང་ལས།

[illegible]

གཤམ་པོ་རྒྱུ་བློ་སྦྲེང་དཀའ་ལྟོ་ཡིན་ཏེ།

ཆེན་པོ་ལ་དེ་ཉི་མེད་ཏུ་དཀར་བཤམ་ནི་བཤུང་།

[illegible]

ཆེན་མོ་ཡུ་ཤུ་དཔའ་མར་ཆད་ཀྱི་ལོ་ལོ་

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

དཔལ་འཕྲོད་མཁའ་པ་དཔལ་ལྡན་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

གཏེ་ར་ལྷོ་གཞན་ཁྱེད་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིད་ལ་བྱི་ངོ། །

